

四庫全書

經部

欽定四庫全書

經部

周易傳義合訂卷十二

詳校官國子監司業臣納蘇寶

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

周易傳義合訂卷十一

大學士朱軾撰

繫辭傳下

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣

本義成列謂乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八之類象謂卦之形體也因而重之謂各因一卦而以八卦次第加之為六十四也爻六爻也既重而後卦有六爻也

詮解八卦成列而有天地風雷等象因而重之而有上下相應之六爻因而云者八卦已成因之以

為六十四卦只是兩卦相疊而已

剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣

本義剛柔相推而卦爻之變往來交錯无不可見聖人因其如此而皆繫之辭以命其吉凶則占者所值當動之爻象亦不出乎此矣

謹按凡筮卦者視其爻之動以為占有動而吉有動而凶聖人因而命之是動在繫辭吉凶中也

吉凶悔吝者生乎動者也

本義吉凶悔吝皆辭之所命也然必因卦爻之動而後見

謹按此承上節謂動在繫辭中者辭有吉凶悔吝則生於動者也

剛柔者立本者也變通者趣時者也

本義一剛一柔各有定位自此而彼變以從時

謹按剛柔者一定之體變通者隨時之用此亦承上節謂變在剛柔之中者以用之流行即體之對待也

吉凶者貞勝者也

本義貞正也常也物以其所正為常者也天下之事非吉則凶非凶則吉常相勝而不已也

謹按為善未必得福為惡未必得禍此言乎其變也惠迪吉從逆凶此言乎其正也變者其偶正者其常也顏之夭跖之壽未定之天也從其後而論之將以為顏凶乎跖吉乎君子祇行宜名盡其在

我善未必福而善必不可不為惡未必禍而惡必不可為妖壽不貳修身以俟之天自我定命自我立非徒達人之知已也本義云非吉則凶非凶則吉常相勝而不已蓋吉勝凶者雖凶事亦吉无慮其或不吉凶勝吉者雖吉事亦凶无望其或不凶非吉勝凶即凶勝吉更无吉凶並存之道此事理之必然而无可疑者故曰貞貞者正也常也應該如是之謂正惟應如是故能常如是也○又按本義以所正為常即下節貞于一意一者至正之理也貞勝只宜作常勝若歸重在正字上則下文不用中說矣

天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天下之動貞夫一者也

本義觀示也天下之動其變无窮然順理則吉逆理則凶則其所正而常者亦一理而已矣

高氏曰天常示人以易地常示人以簡雖陰不能以不慾陽不能以不伏而貞觀之理常自若也日明乎晝月明乎夜雖中不能以不昃盈不能以不食而貞明之理常自若也天下之動進退存亡不可以一例測然而順理則裕從欲則危同一揆也患迪之吉從逆之凶无二致也是則造化人事之正常即吉凶之貞勝豈可以二而求之哉

謹按天地貞於觀日月貞於明天下之動貞於一一者何曰理也天地間只有一箇至當不易之理更無兩箇書曰德惟一動罔不吉動必以理聖人教人只有這一道更无別說比干之死微子之去各完得他一箇是字是便吉不是便凶有是无不是便是趨吉避凶伯夷叔齊求仁得仁求仁趨吉

也得仁則得所求而吉矣吾儒立身計是非不計禍福然禍福之來與是非相因間有不然者未定之天終歸於有定變不勝常也易言吉凶言乎其貞也知吉凶之有貞倖得苟免者可以息矣

夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣

本義確然健貌隤然順貌所謂貞觀者也

謹按示人易簡觀也確然隤然者貞也天地之貞觀亦貞於一者也

爻也者效此者也象也者像此者也

本義此謂上文乾坤所示之理爻之奇耦卦之消息所以效而像之

爻象動乎內吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎

言然在初而有漸非躐等以强進故于義无咎此皆陰柔居下上无應與初進而未得所安也煦按厲當作磨礪漸而猶止是尚未有進而磨礪以須者也

象曰小子之厲義无咎也

位卑无應不免危厲而有言語之傷以義揆之則无咎

六二鴻漸于磐漢武紀引作般裴龍駒注云水涯堆也楊用修取之飲食衎衎吉

磐大石艮石也自干而磐則遠于水而漸進然猶在

磐則皆有止義焉互坎飲食象衎和樂也伏兑樂象言鴻漸于磐而飲食自適中心和樂是德稱其位與上有應之象吉即不素飽本德稱其位来用修訓𨻶為是鴻固不棲石也

象曰飲食衎衎不素飽也

德中正而進有漸上應中正之君故不空飽而處之安也

九三鴻漸于陸陸如字三坎稱平變坤稱陸胡翼之陸作逵程子然之謂雲路也揚易天路亦

曰陸南陸北陸夫征不復婦孕不育荀作婦乘一作娠凶利禦寇

此為止極有滯塞不通象禦亦阻象止合坎陷也高平曰陸坎水變坤地本屬高山故象高平之陸夫指三艮少男互坎中男陽交故稱夫婦指四巽長男互大腹之離陰交故稱婦卦象女歸故言夫婦征往復反也既止而過坎陷又當下卦之終進而至于其極一變則艮坎之夫象不見故曰不反中滿大腹皆孕象陽生陰死坎陽死坤中一變則大腹中滿之象不

見故曰不育坎為盜為戈兵坎盜變坤順故曰順相保三剛不中又无應與又當艮止中互坎陷是質性剛忿行事乖方莫有救正者故徑趨冥行而陷于非地其占男女皆不利然變坎成坤順以相保故禦寇為利易遡曰三夫四婦三互離見坎火上炎則征見水則不復四互坎見離坎血則孕離虛則不育

象曰夫征不復離羣醜也婦孕不育失其道也利用禦寇順相保也

神農氏沒黄帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之使民宜之易窮則變變則通通則久是以自天祐之吉无不利黄帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤

本義乾坤變化而無為

蘇氏曰言通變神化而獨詳於黄帝堯舜言黄帝堯舜而獨取諸乾坤乾坤諸卦之宗也黄帝堯舜千古人文之始中天之運至此而開洪荒之俗至此而變此所以為善發羲皇之精藴也

謹按通其變則有為矣而曰垂衣裳而治者取諸乾坤之易簡有為而无為也蓋風氣以漸而開變洪荒為文明自然之運聖人因自然之運以通其變民之所以樂而不倦者存神過化莫之為而為

之也窮而變者時之所在即易之所在也

刳木為舟剡木為楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下蓋取諸渙

本義木在水上也致遠以利天下疑衍

服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨

本義下動上說

重門擊柝以待暴客蓋取諸豫

本義豫備之意

斷木為杵掘地為臼臼杵之利萬民以濟蓋取諸小過

本義下止上動

弦木為弧剡木為矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽

本義睽乖然後威以服之

上古穴居而野處後世聖人易之以宫室上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯

本義壯固之意

古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期无數

後世聖人易之以棺椁蓋取諸大過

本義送死大事而過于厚

上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察蓋取諸夬

本義明決之意

右第二章

本義此章言聖人制器尚象之事

是故易者象也象也者像也

陸與三同互坎化坤故自干而陸此則木在山之極上故亦言陸乃三凶上吉者三陸坎險且又在下雖云漸陸言棲止也棲陸則不得其所非能進矣故凶鴻以高飛遠翥為善此居上卦已在山木之極上是鴻飛也又當極處是高飛遠翥而得其地者觀其羽之言可知儀羽旄旌節之飾謂言坊行表為邦家光也所處既高而光輝遠布故吉學者熟看此卦方知周易取象之義

象曰其羽可用為儀吉不可亂也

可用為儀謂足以致用也即大象善俗之義不可亂在鴻則為列陣有序與凡鳥不同在人則為學足應世非勢利可得揺也又即以漸之義

䷵ 兊下震上

女謂嫁為歸長為姊幼為妹因震長男兊少女故稱妹卦以少女從長男其情因悅而動所謂飲食男女人之大欲存焉故曰歸妹京傳曰漸為艮歸魂乾終

也歸妹為兊歸魂坤終也故曰天地大義人之終始

八卦之變歸妹為終鄧綺曰萬物出乎震悅乎兊故

坎離南北陰陽之消長也震東兊西萬物之生成也

歸妹征凶无攸利

漸曰女歸自彼歸我娶婦者也此曰歸妹自我歸彼

嫁女者也一娶一嫁覆卦之義故相反舊註曰諸爻

自二至五皆不得正又以柔乘剛故征凶而无所利

煦按三陰三陽之卦皆具天地相交之象其陰陽相

交之二爻當與不當而吉凶判矣漸卦上陽為天初陰為地中互離坎日在月上是合朔時陽進而就盈故取漸進之義歸妹上陰為地下陽為天中互坎離月在日上是望滿之期陰進而就盈故取歸妹之義上下逆順吉凶所以判也漸彖否陽初下交有似于娶故吉歸妹彖泰陰初復位似乎女嫁故凶觀此則周易貴交貴陽亦愈了然彖傳所由曰天地交也宜曰彖唯臨井言凶否剥言不利歸妹無之婦居陽位

件做此事不知有彼事做彼事不知有此事事紛而心自一何由得有攪擾至无事時只是整齊嚴肅使此心惺惺不昧外物安得而累之或謂做事時心一于事他念固自退聽若靜時此心既无著落如何作得主定曰主一則心无他適欲主一亦只須持守此心不使他適耳所謂持守者非把捉拘束之謂也只消喚醒此心使常惺惺則自為主宰不求一而自一矣否則雖使百念俱退而精神昏惰如何作得主定朱子謂敬是自心自省當體便是若以敬字別作一物而又以一心守之則苦於矜持而非敬矣周子云聖人主靜而立人極主靜者聖人自然之敬主敬者學人勉强之靜也禪家亦言主靜其異于聖人者靜中无為耳靜中何所為只是喚醒此心使自為主耳人心不能自為主縱使思慮不擾而志息氣昏白日冥冥嗒然若喪矣孔子之責宰予晝寢以此或問夜寐時聖人

之心與凡人有異否曰朱子常言之矣寤陽而寐陰寤有主而寐无主所謂无主者心之官息而充體之氣斂也氣衰者其斂不固故老人常少睡此聖凡所同也然氣清則寐寧故夢魂无擾无主而主自在也禪家亦知唤醒此心但空空唤醒在此全不照管事當下便不成主宰學者於此辨得分明則不為禪惑矣

日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉往者屈也來者信也屈信相感而利生焉

本義言往來屈信皆感應自然之常理加憧憧焉則入于私矣所以必思而後有從也

謹按屈信往来任其自然而利生焉日月相推而明生寒暑相推而歳成造化之利也擴然大公物来順應聖人之利也循理而行攸往咸宜學者之利也

尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以存身也精義入神以致用也利用安身以崇德也

本義因言屈信往来之理而又推以言學亦有自然之機也精研其義至于入神屈之至也然乃所以為出而致用之本利其施用无適不安信之極也然乃所以為入而崇德之資内外交相養互相發也

過此以往未之或知也窮神知化德之盛也

本義下學之事盡力于精義利用而交養互發之機自不能已自是以上則亦无所用其力矣至于窮神

知化乃德盛仁熟而自致耳然不知者往而屈也自致者来而信也是亦感應自然之理而已

張子曰氣有陰陽推行有漸為化合一不測為神此上四節皆以釋咸九四爻義

謹按同歸一致一理渾然也殊塗百慮泛應曲當也此聖道之一以貫萬也學者忠以行恕任事物之紛紜揆之以一定之理隨所處而各當何用思慮為哉彼日月寒暑之往非有心于往氣機之屈也来非有心于来氣機之信也有屈而後有信一若感而輒應此造化自然之理也以物理言蠖之屈所以信也龍之蟄所以奮也聖學由淺入深先難後獲亦猶是耳窮理則研之精而入于神以此泛應事物而用致矣盡性而利用咸宜素位而行隨所處而安而德崇矣過此以往則德盛仁熟與天為徒窮理盡性以至于命非人力之所能致也精義以入神精義入神以致用利用以安身利用

安身以崇德致用崇德以漸至于窮神知化盛德之至一層進一層皆有自然之節候无所容其計慮也○又按咸四爻傳曰貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大也葢人得天地之心以為心本至虛至靈一汨于容感之私遂失其光大之體必如復初之復豫二之介損三之致一解上之藏器否五之不忘危亡而後能精義入神利用安身以漸至于窮神達化之域否則非所困而困非所據而據窮不能善其身不免屨校之懲何校之凶達不能兼善天下而覆餗負公民莫之與擊之者至矣是皆思慮朋從汨没戕賊之所致也繫辭此章既反覆推明何思何慮之義又釋各爻以示人去私存理盡性至命之功非如鳴鶴章各為一義也

易曰困于石據于蒺藜入于其宫不見其妻凶子曰非

所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危死期將至妻其可得見邪

本義釋困

六三爻義

謹按君子知命故處困而亨非所困而困者昧于屈信往来之道也

易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利子曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器於身待時而動何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者也

本義括結凝也此釋觧上六爻義

謹按動而利出而有獲器之成也藏以待時所以成此器也張良之椎荆軻之匕首輕試罔功是自棄其器也

子曰小人不恥不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲而大戒此小人之福也易曰屨校滅趾无咎此之謂也

本義此釋噬嗑初九爻義

善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善

為无益而弗為也以小惡為无傷而弗去也故惡積而不可掩罪大而不可解易曰何校滅耳凶

本義此釋噬嗑上九爻義

子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安而國家可保也易曰其亡其亡繫于苞桑

本義此釋否九五爻義

子曰德薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮不及矣

易曰鼎折足覆公餗其形渥凶言不勝其任也

本義此釋鼎九四爻義

子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎幾者動之微吉之先見者也君子見幾而作不俟終日易曰介于石不終日貞吉介如石焉寧用終日斷可識矣君子知微知彰知柔知剛萬夫之望

本義此釋豫六二爻義

漢書吉之之間有凶字

謹按此節以去就言不可就而就勢必事上諂按下瀆諂瀆者將以固上下之交也豈知諂招辱瀆

生怨其害有不可勝言者乎穆生曰醴酒不設王之意怠不去將鉗我于市若穆生者可謂知幾君子乎申公白生以為王失小禮宜其及于禍也幾者動之微孔氏謂心動事動愚意事之動幾也心之動知幾也知幾亦幾也形迹未著動于事者微也一念初覺動于心者微也動于事者吾知之動于心者吾知之而斷之知而斷則有吉无凶矣故曰吉之先見者也惟知乃斷知未有不斷者知而不斷是自昧其知知而不知也故聖人于介石之君子始贊其知幾終贊其知微知彰知柔知剛也幾微也介剛也既曰知微知剛又曰知彰知柔者人以幾為微也君子則知乎即微即彰見于幾先者不待事為而指示瞭如也人以介為剛也君子則知乎即剛即柔斷于事先者无事激昂而進退裕如也此君子所以為萬夫之望也

子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復行也易曰不遠復无祇悔元吉

本義殆危也庶幾近意言近道也此釋復初九爻義

朱子語類云今人只知知之未嘗復行為難殊不知有不善未嘗不知是難處

謹按幾有一毫私意萌于中便是不善所謂三月之違也顏子志氣清明臨事又加省察之功能省察即能克治所以知之未嘗復行也有不善幾乎悔矣旋知而旋改之所以不祇于悔也凡欲念之萌其幾甚微所以潛滋暗長而不知所底者皆不知之故也○又按顏子一生得力只是不遷怒不貳過凡人當怒時心溺于怒雖有他事至于前視之而不見聽之而不聞牽于情而不能自主是以

怒而遷耳顔子旋怒而旋忘无一毫滞於于中葢心體虚明非外物所得而牽是即大學所云正心也凡人自知有過非不欲改而改之不力改不善以從善好善不如好好色惡不善不如惡惡臭溺于私而不能自斷是以過而貳耳顔子旋過旋改不留幾微之憾葢健以致決必慊于心而後已是即大學所云誠意也顔子克已復禮工夫全在不貳過至不遷怒則涵養又加熟矣故曰欲正其心者先誠其意

天地絪緼萬物化醇男女構精萬生化生易曰三人行則損一人一人行則得其友言致一也

本義絪緼交密之狀醇謂厚而凝也言氣化者也化生形化者也此釋損六三爻義

子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求君子修此三者故全也危以動則民不與也懼以語則民不應也无交而求則民不與也莫之與則傷之者至矣易曰莫益之或擊之立心勿恒凶

本義此釋益上九爻義

謹按動者身之行徇欲則危循理則安素位而行无入而不自得安其身也如此而動則行可爲表而人皆從之矣言者心之聲違理則曲順理則直内省不疚无惡於志易其心也如此而言則言可爲坊而人皆信之矣此行已之事也至于接物必孚之以誠信交定而求則求无不應矣懼以語者

言不顧行返之心而多愧也

項氏曰以易對懼其義可見直者其語易曲者其語懼乾之所以易者以其直也

右第五章

子曰乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體以體天地之撰以通神明之德

本義諸卦剛柔之體皆以乾坤合德而成故曰乾坤易之門撰猶事也

謹按陰陽互根以流行其德合也剛柔定位而對待其體立也以其體體天地之撰以其德通神明之德易道之所以通於造化也

其稱名也雜而不越於稽其類其衰世之意邪

本義萬物雖多无不出於陰陽之變故卦文之義雖雜出而不差繆然非上古淳質之時思慮所及也故以為衰世之意蓋指文王與紂之時也

謹按名謂卦爻中所稱之名雖瑣碎煩雜而各有取類以象陰陽此乾坤所以為易之門也

夫易彰往而察来而微顯闡幽開而當名辨物正言斷辭則備矣

本義而微顯恐當作微顯而闡而之而亦疑有誤

吳氏曰彰往即藏往也謂明於天之道而彰明已往之理察来即知来也謂察于民之故而察知未来之

事微顯即神德行也謂以人事之顯而本之於天道所以微其顯闡幽即顯道也謂以天道之幽而用之於人事所以闡其幽

蔡氏曰人事粗迹也易書有以微之蓋於至著之中寓至著之理也天道至幽也易書有以闡之蓋以至微之理寓於至著之象也

謹按名曰當即上節所云雜而不越也物即卦爻所名之物也隨其所稱之名辨其取類之物是非得失昭然可見故正言以斷其吉凶而无不備也

其稱名也小其取類也大其旨遠其辭文其言曲而中其事肆而隐因貳以濟民行以明失得之報

本義肆陳也貳疑也

謹按此節承上文而賛歎之曲而中彰往察來也肆即闡幽隐即微顯也衰世人心疑貳聖人因而設卦以救濟之使之明於得失之報以求有得而無失也

右第六章

本義此章多闕文疑字不可盡通後皆放此

易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎

本義夏商之末易道中微文王拘于羑里而繫彖辭易道復興

谷氏曰憂患二字以憂患天下言乃吉凶同患意民志未通務未成聖人切切然為天下憂患之於是作

易故易皆處
憂患之道

是故履德之基也謙德之柄也復德之本也恒德之固也損德之修也益德之裕也困德之辨也井德之地也巽德之制也

本義履禮也上天下澤定分不易必謹乎此然後其德有以為基而立也謙者自卑而尊人又為禮者之所當執持而不可失者也九卦皆反身修德以處憂患之事也而有序焉基所以立柄所以持復者心不外而善端存恒者守不變而常且久懲忿窒欲以修身遷善改過以長善困以自驗其力井以不變其所然後能巽順于理以制事變也

陳氏曰德之基就積行上說德之本就心裏說要當有辨德之固是得寸守寸得尺守尺德之地則全體不窮矣亦要有辨

盧氏曰基與地有別基小而地大基是初起脚跟積累可由此而上地是凝成全體施用之妙皆由此而出也

履和而至謙尊而光復小而辨於物恒雜而不厭損先難而後易益長裕而不設困窮而通井居其所而遷巽稱而隱

本義此如書之九德禮非強世然事皆至極謙以自卑而尊且光復陽微而不亂于羣陰恒處雜而常德

不厭損欲先難習熟則易益但充長而不造作困身困而道亨井不動而及物巽稱物之宜而潛隱不露

履以和行謙以制禮復以自知恒以一德損以遠害益以興利困以寡怨井以辨義巽以行權

本義寡怨謂少所怨尤辨義謂安而能慮

朱子語類問巽以行權權是逶迤曲折以順理否曰然巽有入之義巽為風如風之入物只為巽便能入義理之中无細不入又問巽稱而隱隱亦是入物否曰隱便是不見處。又云見得道理精熟後於物之精微委曲處无處不入所以說巽以行權

謹按履虎尾至也不咥人和也和而至者至以和行也論語和為貴小大由之是也天道下濟而光

明地道卑而上行尊而光也惟卑乃尊以禮自節者卑也一陽復于五陰之下雖微而不淆于物人心一念來復所貴自知而自克也恒者恒于正也任人事之紛紜錯雜吾守吾正而莫之易孜孜不厭由其德之一也改過者人所憚先難後易者懲忿窒慾以遠害也德吾所固有遷善改過勿忘勿助以養之自然日進无疆裕而不設也是能以義為利而求所以興也剛中巽順困而不失其亨者盡其在我不怨不尤也改邑不改井往來井井居其所而不遷也惟能于濟物之義知之明故處之當也巽傳剛中正而志行柔皆順乎剛行以中正稱也柔順隱也惟能變通以行權故攸往咸宜而无指施之迹也

項氏曰此章亦論象辭凡象辭之體皆先釋卦名次言兩卦之體末推卦用故此章之序亦然以為

觀象者之法也

右第七章

本義此章三陳九卦以明處憂患之道

易之為書也不可遠為道也屢遷變動不居周流六虛上下无常剛柔相易不可為典要唯變所適

本義遠猶忘也周流六虛謂陰陽流行于卦之六位

蔡氏淵曰屢遷謂為道變通而不滯乎物自易之為書至屢遷此總言為書為道以起下文之意也自變動不居至唯變所適言易道之屢遷也不居猶不止也六虛六位也位未有爻曰虛卦雖六位而剛柔爻

畫往來如寄故以虛言或自上而降或由下而升上下无常也柔來文剛分剛上而文柔剛柔相易也典常也要約也其屢變无常不可為典要唯變所適而已

吳氏曰不可為典要變无方也既有典常理有定也故曰易者變易也不易也

謹按不可遠句總冒通章不可遠猶言不可須史離也易之為道以下言易之變无方中二節言易之理有定末言學者揆其理又當盡其變此所以不可遠也

其出入以度外內使知懼

本義此句未詳疑有脫誤

蔡氏曰卦爻所說者皆利用出入之事其出入也皆必以其法法者事理當然之則也使人入而在內出

而在外皆知有法而不敢安為是使知懼也知懼必以度

謹按出入猶言進退一進一退各有一定之則當進而退當退而進凶咎立至矣度即在爻卦之中學者觀變觀象自知戒懼下節明於憂患與故亦即於卦爻明之

又明於憂患與故无有師保如臨父母

本義雖无師保而常若父母臨之戒懼之至

蘇氏曰憂患之來苟不明其故則人有苟免之志而怠故易明憂患又明所以致之之故

初率其辭而揆其方既有典常苟非其人道不虛行

本義方道也始由辭以度其理則見其有典常矣然神而明之則存乎其人也

謹按方即度也循辭而揆度其度則既確乎有據矣然非神而明之則變遷之道不能虛行度有典常道不可為典要神而明之者无方无體大而化之之聖也

右第八章

易之為書也原始要終以為質也六爻相雜唯其時物也

本義質謂卦體卦必舉其始終而後成體爻則唯其時物而已

吳氏曰質謂卦之體質文王原卦義之始要卦義之終以為卦之體質各名其卦而繫彖辭也爻之為言交也周公觀六位之交錯唯其六爻之時各因其義而繫爻辭也此章言六爻而六爻統於彖故先言彖

乃說六爻也

謹按始謂內卦終謂外卦兩卦合而象變德之體質具矣六爻自初至上如乾之潛見惕躍飛亢時也有時即有物物事也

其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終

本義此言初上二爻

謹按初卦之本上卦之末也第觀其本則全象无由得知末則六爻已具何難知之有以是而推聖人當日繫辭於初則擬之議之而後命焉上則卒竟初之所擬以成一卦之終耳如乾初九擬其陽之在下曰潛龍至于上則陽極而為亢始乎潛而躍而飛而終乎亢不待擬議而可知也

若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不備

本義此謂卦中四爻

謹按物字與首節物字同一爻有一爻之物雜而為六則全卦之德備列矣德字與首節質字同先儒以此節論中爻互卦下文二四三五同功謂二與四三與五各相互畢竟非正解

噫亦要存亡吉凶則居可知矣知者觀其彖辭則思過半矣

本義彖統論一卦六爻之體

吳氏曰章首第一句言彖第二句總言六爻此一節又總言六爻而歸重于彖蓋為結語與章首起語相

終始

謹按要者統而言之謂合觀全卦六爻之體而存亡吉凶之義居然可見知者二句申說上文又按首節言卦有卦體爻有爻義二三四節又言卦體合六爻而成非六爻之外别有卦體也初爻卦之本上爻卦之末二三四五卦之中有本有末有中一卦之體備而是非了然故曰觀其彖辭則思過半矣

二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也柔之為道不利遠者其要无咎其用柔中也

本義此以下論中爻同功謂皆陰位異位謂遠近不同四近君故多懼柔不利遠而二多譽者以其柔中也

吴氏曰二與四同是隂位若皆以柔居之則六二六四同是以柔居隂故曰同功然其位則有逺近之異五者一卦之尊位故逺近皆自五而言二與五應為逺四與五比為近以位之逺近有異而其善亦不同逺者意氣舒展而多譽近者勢分逼迫而多懼多者謂不盡然而若此者衆爾近也二字釋四多懼謂四之所以懼不能如二之多譽者葢迫近尊位不得自安故也柔之為道以下釋二多譽柔不能自立近者有所依倚逺者宜若不利二逺于五而其歸得以无咎者以其用柔而居下卦之中矣

謹按此以下申言惟其時物同功異位者惟其時也一爻有一爻之時時殊而事亦别矣不言初上者初可以二推上可以四推也陽居陽位隂居隂位為得正得正則可以有為而功以著二四皆以柔為功而有譽與懼之别者地分逺近也止言近者緊承四多懼而言下三句釋二多譽柔本不利

於遠所以得无咎者同一柔而二能用柔以中也二之賢于四者以地之遠而其要全在用得其中四能比五資五之中以為中則懼者不懼矣

三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝邪

本義三五同陽位而貴賤不同然以柔居之則危唯剛則能勝之

吳氏曰三與五同是陽位若皆以剛居之則九三九五同是以剛居陽故曰同功然其位則有貴賤之異賤者剛居剛為太過而多凶貴者剛居剛為適宜而多功二多譽四多懼之上有其善不同一句而三多凶五多功之上无之者譽懼雖不同而皆可謂之善凶則不可謂善矣故不言也貴賤之等也五字釋三

多凶謂三之所以凶不能如五之功者蓋貴賤有等賤者不與貴者同故也其柔危以下釋五多功五為尊位以柔居之則不勝其任而危惟剛居之則能勝其任而有功也

謹按三五同功猶之二四也而有功與凶之分者貴賤之等也此句緊承五多功謂五之貴異于三之賤也下二句釋三多凶其柔危其剛勝與上節柔之為道二句意同言柔危正見剛之不危也剛之為道本无害于賤者所以不免于凶者其剛勝也以柔居剛則危以剛居剛則又勝是必處之以中而後有功而无過三不中是以凶也若能下比乎二資二之中以為中則凶者不凶矣懼與譽功與凶俱承同功而言二之譽以功四之懼亦以功遠者寄股肱之任以宣力為勞近者託心膂之親以專擅為嫌也五以功為功三以功為凶貴者得為而為賤者不可為而為也

右第九章

易之為書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼三才而兩之故六六者非它也三才之道也

本義三畫已具三才重之故六而以上二爻為天中二爻為人下二爻為地

道有變動故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰文文不當故吉凶生焉

本義道有變動謂卦之一體等謂遠近貴賤之差相雜謂剛柔之位相間不當謂爻不當位

李氏曰一則无變无動兼而兩之於三才之道皆有變動以其道有變動故名其畫曰爻爻者傚也言六

畫能傚天下之動也爻有貴賤上下之等故曰物物有九六雜居剛柔之位則成文爻交錯之際有當不當吉凶由是生焉

吳氏曰以時義之得為當時義之失為不當不以位論

謹按柔居柔剛居剛為當位然亦有剛宜柔柔宜剛者宜即當當則吉不當則凶也

右第十章

易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪是故其辭危危者使平易者使傾其道甚大百物不廢懼以終始其要无咎此之謂易之道也

本義危懼故得平安慢易則必傾覆易之道也

高氏曰一部易原始要終只是敬懼无咎而已故曰懼以終始无咎者善補過也易中凡說有喜有慶吉元吉都是及于物處若本等只到了无咎便好

何氏曰使者天理之自然若或使之也

謹按易之辭危知危則化險為平否則一念慢易而傾覆隨之矣此其為道甚大天下萬事萬物莫有出于此道之外者可不懼乎

右第十一章

夫乾天下之至健也徳行恒易以知險夫坤天下之至

順也德行恒簡以知阻

本義至健則所行无難故易至順則所行不繁故簡然其于事皆有以知其難而不敢易以處之也是以其有憂患則健者如自高臨下而知其險順者如自下趨上而知其阻蓋雖易而能知險則不陷于險矣既簡而又知阻則不困于阻矣所以能危能懼而无易者之傾也

謹按兩知字即乾以易知之知坤亦言知者以乾之知為知知即能也以易處難則險者可平以簡御繁則阻者可通也

能説諸心能研諸侯之慮定天下之吉凶成天下之亹亹者

本義俟之二字衍說諸心者心與理會乾之事也研諸慮者理因慮審坤之事也說諸心故有以定吉凶研諸慮故有以成亹亹

朱子語類云能說諸心能研諸慮方始能定天下之吉凶成天下之亹亹凡事見得通透了自然懽說既說諸心是理會得了于事上更審一審便是研諸慮研是更去研磨定天下之吉凶是剖判得這事成天下之亹亹是作得這事業

謹按能說能研謂乾坤之道能如是也張子以說心承易簡研慮承知險知阻較勝本義

是故變化云為吉事有祥象事知器占事知來

本義變化云為故象事可以知器吉事有祥故占事可以知來

何氏曰凡人事之與吉逢者其先必有祥兆天人相感志一之動氣也聖人作易正以廸人于吉故獨以吉事言之與吉之先見同義

謹按聖人體乾坤之德以作易陰陽有變化即有云為如震之動巽之入卦之云為也乾之潛見惕躍爻之云為也當動而動當入而入當潛見而潛見則行无不宜故知卦爻變化之象而利用成器之道在其中矣卦爻有吉凶之占人事休咎之徵也占吉者必實有吉祥之事占凶者必實有凶咎之事故玩其占而未來之事可知矣止言吉祥者省文也上二節泛言乾坤之道此節始言易乾坤之道能定吉凶故易書可以知來乾坤之道能成天下之亹亹故易書可以知器

天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能

本義天地設位而聖人作易以成其功于是人謀鬼謀雖百姓之愚皆得以與其能

謹按聖人作易以成天地之能故作事者謀之人又筮以謀諸鬼神而天地聖人之能百姓无不與能矣此承上節贊聖人作易之功

八卦以象告爻彖以情言剛柔雜居而吉凶可見矣

本義象謂卦畫爻彖謂卦爻辭

蔡氏曰八卦以象告則剛柔雜居矣爻彖以情言則吉凶可見矣

謹按情即象之情也象言卦彖言爻互見也此節以下皆發明變化云為吉事有祥之義

變動以利言吉凶以情遷是故愛惡相攻而吉凶生遠

近相取而悔吝生情偽相感而利害生凡易之情近而不相得則凶或害之悔且吝

本義不相得謂相惡也凶害悔吝皆由此生

項氏曰愛惡相攻以下皆言吉凶以情遷之事而以六爻之情與辭明之吉凶悔吝利害之三辭分出於相攻相取相感之三情而總屬于相近之一情此四者爻之情也命辭之法必各象其爻之情故觀其辭可以知其情利害者商略其事有利有不利也悔吝則有其迹矣吉凶則其成也故總而名之曰吉凶相感者情之始交故以利害言之相取則有事矣故以悔吝言之相攻則其事極矣故以吉凶言之愛惡遠近情偽姑就淺深分之若錯而綜之則相攻相取相感之人其居皆有遠近其情皆有情偽其情皆有愛

惡也故總以相近一條明之近而不相得則以惡相攻而凶生矣以偽相感而害生矣不以近相取而悔吝生矣是則一近之中備此三條也凡爻有比爻有應爻有一卦之主爻皆情之當相得者也今稱近者止據比爻言之反以三隅則遠而為應為主者亦必備此三條矣但居之近者其吉凶尤多故聖人槩以近者明之

蔡氏曰愛惡相攻三句平等說下文却合言之曰大抵凡易之情近而相得者為貴不相得而遠者亦无害唯是近而不相得者則凶又有害而悔且吝矣

謹按變動者八卦之象象之告告人以出入利用也有象即有情情還而不一故繫辭有吉有凶言乎其情之遷也利宜也行而不宜動輒得咎害也吉凶者利害之成悔吝則已離乎利尚未至于害

也取求索也感觸傷也取而不得則感動于中而攻奪隨之矣情之遷始于遠近有遠近而後有情偽極而至于愛惡遠近以情言不以地言如七六二之十年乃字遠也而終合小畜九三之說輻反目近也而終背六爻有比有應應比者不必不遠不應不比者不必不近也以人事言之怨惡攻取之端多起于親暱孔子稱晏平仲善與人交只是久而能敬敬則不瀆不瀆則不怨永无捐棄之患矣近而不相得者近即不得非近矣而有得有不得也不相得即相取相感相攻也故直斷之曰凶即不凶亦或害之不害亦不免悔且吝也既曰相攻又兼言愛惡吉凶者泛言情與效也

將叛者其辭慙中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之辭多誣善之人其辭游失其守者其辭屈

本義卦爻之辭亦猶是也

張氏曰此節即人之辭以情遷者驗易之辭以情遷也

右第十二章

周易傳義合訂卷十一

周易傳義合訂卷十二

大學士朱軾撰

說卦傳

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍

本義幽贊神明猶言贊化育龜筴傳曰天下和平王道得而蓍莖長丈其叢生滿百莖

謹按項氏以生蓍以用蓍之法所以贊神出命較本義更直截

參天兩地而倚數

本義天圓地方圓者一而圍三三各一奇故參天而為三方者一而圍四四合二耦故兩地而為二數皆倚此而起故揲蓍三變之末其餘三奇則三三而九三耦則三二而六兩二一三則為七兩三一二則為八

謹按參兩之論不一朱子以徑一圍三徑一圍四為參兩關子明以大衍五五之數為參兩謂三合兩為五也又有用九六之說者謂三三為九兩三為六也愚意河圖為數之祖應從關說參以九六之義庶幾近之蓋河圖之數天位三一三五是也地位兩二四是也蓍策倚參兩之積數為九六一三五積為九二四積為六也八者九之退七者六之進少陰者陽極而退少陽者陰極而進也

觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻和順於道德而理於義窮理盡性以至於命

本義和順從容无所乖逆統言之也理謂隨事得其條理析言之也窮天下之理盡人物之性而合於天道此聖人作易之極功也

朱子語類問觀變於陰陽而立卦是就蓍數上觀否曰恐只是就陰陽上觀未用說到著數處問既有卦則有爻矣先言卦而後言爻何也曰方其立卦只見是卦及細別之則有六爻又問陰陽剛柔一也而別言之何也曰觀變於陰陽近于造化而言發揮于剛柔近于人事而言且如泰卦以卦言之只見得小往大來陰陽消長之意爻裏面便有包荒之類又云和順于道德是默契本原處理於義是應變合宜處物物皆有理須一一推窮性則是理之極處故云盡命則性之所自來處故云至問窮理盡性至于命曰此本是就易上說易上盡具許多道理直是窮得物理盡得人性到得那天命所以通書說易者性命之原

龔氏曰上句是自源而流下句是自末而本蓋必和順于道德而後能理於義必窮理盡性而後能至于命也

謹按聖人之贊神明而用著也以天地參兩之數為蓍策之數數得而卦可立矣卦立而爻在其中矣參兩者天地之數形而下者也陽剛陰柔變化不測者天地之道形而上者也一陰一陽之道為生生不已之本原德則體備此道義則道德之散見也義即理德即性道即命也和順二句承上文而極贊聖人作易之功也

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼

三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故

易六位而成章

本義兼三才而兩之總言六畫又細分之則陰陽之位閒雜而成文章也

邱氏曰上言窮理盡性至命此言順性命之理皆性命也然所謂性命之理即陰陽剛柔仁義是也兼三才而兩之言重卦也方卦之小成三畫已具三才之道至重而六則天地人之道各兩所謂六畫成卦也分陰分陽以位言凡卦初三五位為陽二四上位為陰自初至上陰陽各半故曰分陰分陽迭用柔剛以文言柔謂六剛謂九也位之陽者剛居之柔亦居之位之陰者柔居之剛亦居之或柔或剛更相為用故曰迭分之以示經迭用之以為緯經緯錯綜粲然有文所謂六位成章也

謹按順性命之理承上節末二句以下承上節首二句

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯數往者順知來者逆是故易逆數也

謹按此言義圖八卦對待之體也而變化之妙即寓于對待之中所以然者位相敵而爻相易也乾南坤北離東坎西震東北巽西南艮西北兌東南此對待之體也天地定位而合德山澤異體而通氣雷風各動而相薄水火不相入而相資此變化之用也所以定位而合德者乾坤相錯也所以異體而通氣者艮兌相錯所以各動而相薄不相入而相資者震巽坎離相錯也錯者變換反易之謂即下文所謂逆也往謂已畫之卦來謂未畫之卦順逆猶言正反也如乾已畫為往坤未畫為來數

已畫之乾為三奇即知未畫之坤逆乾而為三耦也巽初耦二三奇震初奇二三耦逆兌初二奇三耦艮初二耦三奇逆也離二剛夾柔坎二柔陷剛逆也推之而倒巽為兌倒艮為震亦逆也六十四卦屯蒙逆也屯與鼎亦逆也雷風恒風雷益亦逆也乾變為姤坤變為復一爻逆也臨之于乾遯之于坤二爻逆也逆者易也錯綜參伍變化无窮者易之為易惟其逆而已故曰易逆數也

雷以動之風以散之雨以潤之日以晅之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之

本義此卦位相對與上章同

朱氏曰前說乾坤以至六子此說六子而歸乾坤終始循環不見首尾易之道也

謹按此與上章言先天橫圖上言其體此言其用也動散潤晅物之出機止說君藏物之入機也雷風雨日以象言艮兌乾坤以卦言王肅云互相備也

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮

本義帝者天之主宰邵子曰此卦位乃文王所定所謂後天之學也

萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之潔齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤也者地也

萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮

本義上言帝此言萬物之隨帝以出入也

鄭氏曰萬物出乎震雷發聲以生之也齊乎巽風搖動以齊之也潔猶新也萬物皆相見日照之使光大萬物皆致養地氣含養使秀實也萬物之所說草木皆老猶以澤氣說成之戰言陰陽相薄西北陰也而

乾以純陽臨之坎勞卦也水性勞而不倦萬物之所歸也萬物自春出生于地冬氣閉藏還皆入地萬物之所成終而所成始言萬物陰氣終陽氣始皆艮之用事也

程子曰艮止也生也止則便生不止則不生此艮終始萬物

郭氏子章曰蘇子曰帝出震一節古有是說萬物出乎震至妙萬物而為言是孔子從而釋之也曰是萬物之盛衰于四時之間者也皆其自然莫或使之而謂之帝者萬物之中有妙于物者焉此其神也而謂之帝云爾愚按以帝出乎震為古文以萬物出乎震為釋辭則于故曰字有著落以八卦為萬物之盛衰始終而以神為妙萬物則于帝字有著落此蘇子精于易也後儒以神也者二句屬下節便不妙物至于成始成終是宇宙間一大生死也神妙萬物則无始无終不生不死故曰神

謹按出齊相見以至于成者物也所以然者乾元坤元之資始資生而亨而利貞也下節為上節註釋无疑矣但以上節為古語下章神妙萬物句屬此章之末亦未見其為確然也曰東方東南南方曰地曰秋曰西北正北東北或以時言或以方言而于坤則質言地句法參差變換極行文之妙潔齊鮮潔整齊也致養即致役為之役者所以養之也勞讀去聲萬物歸藏慰勞休息時也成終即所以成始貞下又起元也

神也者妙萬物而為言者也動萬物者莫疾乎雷橈萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故

水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也

本義此去乾坤而專言六子以見神之所為然其位序亦用上章之說未詳其義

胡氏曰以上第三章第四章言先天第五章言後天此第六章則由後天而推先天者也去乾坤而專言六子以見神之所為言神則乾坤在其中矣雷之所以動風之所以橈以至艮之所以終所以始後天之所以所以變化者實由先天而来先天水火相逮以次陰陽之交合後天雷動風橈以次五行之變化惟其交合之妙如此然後變化之妙亦如此

葉氏曰神非乾坤乃乾坤之運六子而不測者曰動曰橈曰燥曰說曰潤曰終始此正變化成萬物處然

天地功用惟一故神非兩不化先天之六子各得其耦者所謂兩也兩者體之立也後天之變化成萬物者所謂兩者之化也兩者之化用之行也就此兩化之合一不測處乃所謂神

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也

本義此言八卦之性情

孔氏曰乾象天天體運轉不息故為健坤象地地順承于天故為順震象雷雷奮動萬物故為動巽象風風行无所不入故為入坎象水水處險陷故為陷離象火火必著于物故為麗艮象山山體静止故為止兌象澤澤潤萬物故為說

謹按健者剛之行剛而毅是也竒陽也陽先陰以易知者也使有一毫陰柔以雜之則有間而息矣今六畫皆陽易之至健之至也順者柔之行順而遂也耦陰也陰從陽以簡能者也使有一毫陽剛以梗之則迷而不利矣今六畫皆陰簡之至順之至也健則發奮有為艱貞履險堅固不拔動也陷也止也皆健之德也三男得乾之一體一陽起于二陰之下動也一陽溺于二陰之中陷也一陽亙于二陰之上艮也順則委曲而至比附勿違鼓舞不倦入也麗也說也皆順之德也三女得坤之一體一陰伏于二陽之下入也一陰附于二陽之間麗也一陰透于二陽之上說也此以卦畫取義而知八者之名目為最精最當朱子謂極狀得八卦性情盡蓋兼卦象卦體而見其然也

項氏曰健者始于動而終于止順者始于入而終于說陽之動志于得所止陰之入志于得所說

蔡氏曰自震而艮者陽之由動而靜也自巽而兑者陰之由靜而動也坎離在中間坎則自動而向于靜也離則自靜而向于動也

乾為馬坤為牛震為龍巽為雞坎為豕離為雉艮為狗兑為羊

本義遠取諸物如此

孔氏穎達曰此一節略明遠取諸物也乾象天天行健故為馬坤象地任重而順故為牛震動象龍動物故為龍巽主號令雞能知時故為雞坎主水瀆豕處汙濕故為豕離為文明雉有文章故為雉艮為靜止狗能善守禁止外人故為狗兑說也王廙云羊者順之畜故為羊也

乾為首坤為腹震為足巽為股坎為耳離為目艮為手兌為口

本義近取諸身如此

孔氏穎達曰此一節畧明近取諸身也乾尊而在上故為首坤能包藏含容故為腹震為足足能動用故為足也巽為股股隨于足則巽順之謂故為股也坎北方之卦主聽故為耳也離南方之卦主視故為目也艮既為止手亦能止持其物故為手也兌主言語故為口也

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男

故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女

本義索求也謂揲蓍以求爻也男女指卦中一陰一陽之爻而言

朱子語類云乾求于坤而得震坎艮坤求于乾而得巽離兌一二三者以其畫之次序言也

項氏曰乾坤六子初為氣末為形中為精雷風氣也山澤形也水火精也

吳氏曰萬物資始于天猶子之氣始于父也資生于地猶子之形生于母也故乾稱父坤稱母索求而取之也坤交于乾求取乾之初畫中畫上畫而得長中少三女乾交于坤求取坤之初畫中畫上畫而得長中少三男一索謂初交再索謂交中三索謂交上以索之先後為長中少之次序也

胡氏曰此章本義乃朱子未改正之筆當以語録說為正若專言揲著求卦則无復此卦序矣

謹按乾以初畫予坤而得震以中畫予坤而得坤以三畫予坤而得艮吳氏說較語類為穏

乾為天為圜為君為父為玉為金為寒為氷為大赤為良馬為老馬為瘠馬為駁馬為木果

本義荀九家此下有為龍為直為衣為言

孔氏穎達曰此一節廣明乾象乾既為天天動運轉故為圜為君為父取其尊道而為萬物之始也為玉為金取其剛之清明也為寒為氷取其西北寒氷之地也為大赤取其盛陽之色也為良馬取其行健之善也老馬取其行健之久也瘠馬取其行健之甚瘠馬骨多也駁馬有牙如鋸能食虎豹取其至健也為

木果取其果實著木有似星之著天也

坤為地為母為布為釜為吝嗇為均為子母牛為大輿為文為衆為柄其於地也為黑

本義荀九家有為牝為迷為方為囊為裳為黃為帛為漿

孔氏穎達曰此一節廣明坤象坤既為地地受任生育故為母也為布取其廣載也為釜取其化生成熟也為吝嗇取其生物不轉移也為均以其地道平均也為子母牛取其多蕃育而順之也為大輿取其載萬物也為文取其萬物之色雜也為衆取其載物非一也為柄取其生物之本也為黑取其極陰之色也

震為雷為龍為玄黃為旉為大塗為長子為決躁為蒼

筤竹為萑葦其於馬也為善鳴為馵足為作足為的顙其於稼也為反生其究為健為蕃鮮

本義荀九家有為玉為鵠為鼓

孔氏穎達曰此一節廣明震象為玄黄取其相雜而成蒼色也為旉取其春時氣至草木皆吐旉布而生也為大塗取其萬物之所生也為長子震為長子也為決躁取其剛動也為蒼筤竹竹初生色蒼也為萑葦竹之類也其於馬也為善鳴取雷聲之遠聞也為馵足馬後足白為馵取其動而見也為作足取其動而行健也為的顙白額為的顙亦取動而見也其於稼也為反生取其始生戴甲而出也其究為健極於震動則為健也為蕃鮮取其春時草木蕃育而鮮明

巽為木為風為長女為繩直為工為白為長為高為進退為不果為臭其於人也為寡髮為廣顙為多白眼為近利市三倍其究為躁卦

本義荀九家有為楊為鸛

孔氏穎達曰此一節廣明巽象巽為木木可以輮曲直巽順之謂也為繩直取其號令齊物也為工亦取繩直之類為白取其潔也為長取其風行之遠也為高取其木生而上也為進退取其風性前卻為不果亦進退之義也為臭取其風所發也為寡髮風落樹之華葉則在樹者稀疏如人之少髮為廣顙額闊髮寡少之義為多白眼取躁人之眼其色多白也為近利取躁人之情多近于利也市三倍取其木生蕃盛

於市則三倍之利也其究為躁卦取其風之勢極於躁急也

坎為水為溝瀆為隱伏為矯輮為弓輪其於人也為加憂為心病為耳痛為血卦為赤其於馬也為美脊為亟心為下首為薄蹄為曳其於輿也為多眚為通為月為盜其於木也為堅多心

本義荀九家有為宮為律為可為棟為叢棘為狐為蒺藜為桎梏

孔氏穎達曰此一節廣明坎象坎為水取其北方之行也為溝瀆取其水行无所不通也為隱伏取其水藏地中也為矯輮使曲者直為矯使直者曲為輮水流曲直故為矯輮也為弓輪弓者激矢如水激射也

輪者運行如水行也為加憂取其憂險難也為心病憂險難故心病也為耳痛坎為勞卦聽勞則耳痛也為血卦人之有血猶地有水也為赤亦取血之色其於馬也為美脊取其陽在中也為亟心亟急也取其中堅內動也為下首取其水流向下也為薄蹄取其水流迫地而行也為曳取其水磨地而行也其於輿也為多眚取其表裏有陰力弱不能重載也為通取其行有孔穴也為月月是水之精也為盜取水行潛竊也其於木也為堅多心取其剛在內也

離為火為日為電為中女為甲冑為戈兵其於人也為大腹為乾卦為鼈為蟹為蠃為蚌為龜其於木也為科上槁

本義荀九家有為牝牛

孔氏穎達曰此一節廣明離象離為火取南方之行也為日月是火精也為電火之類也為中女離為中女為甲冑取其剛在外也為戈兵取其以剛自捍也其于人也為大腹取其懷陰氣也為乾卦取其日所烜也為鼈為蟹為蠃為蚌為龜皆取剛在外也其于木也為科上槁科空也陰在內為空木既空中上必枯槁也

艮為山為徑路為小石為門闕為果蓏為閽寺為指為狗為鼠為黔喙之屬其於木也為堅多節

本義荀九家有為鼻為虎為狐

孔氏穎達曰此一節廣明艮象艮為山取陰在下為止陽在上為高故艮象山也為徑路取其山路有澗道也為小石取其艮為山又為陽卦之小者也為門闕取其崇高也為果蓏木實為果草實為蓏取其出於山谷之中也為閽寺取其禁止人也為指取其執止物也為狗為鼠取其皆止人家也為黔喙之屬取其山居之獸也其於木也為堅多節取其堅凝故多節也

兌為澤為少女為巫為口舌為毀折為附決其於地也為剛鹵為妾為羊

本義荀九家有為常為輔頰

孔氏穎達曰此一節廣明兌象兌為澤取其陰卦之小地類卑也為少女兌為少女也為巫取其口舌之

官也為口舌取西方於五事而言也為毀折為附決兌西方之卦取秋物成熟稾稈之屬則毀折也果蓏之屬則附決也其於地也為剛鹵取水澤所停則鹹鹵也為妾取少女從姊為娣也

謹按易之取類也大孔子特隨舉言之非必八卦之象盡于此也所取之象有顯而易見者亦有隱而難明者先儒註釋甚多今姑存孔疏亦未見其盡有合也

序卦傳

有天地然後萬物生焉盈天地之間者唯萬物故受之以屯屯者盈也

項氏曰屯不訓盈也當屯之時剛柔始交天地絪緼雷雨動盪見其氣之充塞也是以謂之盈爾故謂之

盈者其氣也謂之物之始生者其時也謂之難者其事也若屯之訓紛紜盤錯之義云爾

屯者物之始生也物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之穉也物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道也飲食必有訟故受之以訟

朱氏曰飲食必有訟乾餱以愆豕酒生禍有血氣者必有爭心故次之以訟

訟必有衆起故受之以師師者衆也衆必有所比故受之以比比者比也

比必有所畜故受之以小畜物畜然後有禮故受之以

履履而泰然後安故受之以泰

謹按比而无以畜之則雜而亂先王制禮所以齊不齊也履非禮也含禮則身无所措故以履為禮

泰者通也物不可以終通故受之以否物不可以終否故受之以同人與人同者物必歸焉故受之以大有有大者不可以盈故受之以謙有大而能謙必豫故受之以豫

豫必有隨故受之以隨以喜隨人者必有事故受之以蠱

蠱者事也有事而後可大故受之以臨臨者大也

謹按我隨人人亦隨我同心協力而事可濟矣

物大然後可觀故受之以觀可觀而後有所合故受之以噬嗑嗑者合也物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也致飾然後亨則盡矣故受之以剝剝者剝也

謹按百拜以合賓主六禮以合夫婦匪是則瀆矣文飾者忠信之薄文過而蔑其質是以剝也

物不可以終盡剝窮上反下故受之以復復則不妄矣故受之以无妄有无妄然後可畜故受之以大畜

謹按剛健篤實无妄也光輝日新德之畜而盛也

物畜然後可養故受之以頤頤者養也不養則不可動故受之以大過物不可以終過故受之以坎坎者陷也陷必有所麗故受之以離離者麗也

畜然後可養猶孟子所謂集義以養氣也匪是則餒矣故曰不養則不可動

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯夫婦之道不可以不久也故受之以恆恆者久也

物不可以久居其所故受之以遯遯者退也物不可以終遯故受之以大壯物不可以終壯故受之以晉晉者進也進必有所傷故受之以明夷夷者傷也傷於外者必反其家故受之以家人

謹按遯退也遯而壯退者進矣不可以終壯謂不徒壯而已

家道窮必乖故受之以睽睽者乖也乖必有難故受之以蹇蹇者難也物不可以終難故受之以解解者緩也緩必有所失故受之以損損而不已必益故受之以益

益而不已必決故受之以夬夬者決也決必有所遇故受之以姤姤者遇也

謹按緩取散緩之義亦取寬緩之義治蹇如治亂絲急之則亂者愈亂矣緩云者艱難委折不取效于旦夕冒小害以收大利忍小忿以圖大功緩也必有失也失即是損損而後可益也益不已而決

物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升升而不已必困故受之以困困乎上者必反下故受之以井

言多而防潰也決則散散則復萃遇在夬與萃之閒

井道不可不革故受之以革

朱氏震曰井在下者也井久則穢濁不食治井之道革去其害井者而已

革物者莫若鼎故受之以鼎主器者莫若長子故受之以震震者動也物不可以終動止之故受之以艮艮者止也物不可以終止故受之以漸漸者進也進必有所歸故受之以歸妹得其所歸者必大故受之以豐豐者大也

窮大者必失其居故受之以旅旅而无所容故受之以

巽巽者入也

入而後說之故受之以兌兌者說也說而後散之故受之以渙渙者離也

謹按凡人為學而厭倦思去者由其入之不深也入則極深研幾久之而得言忘象得意忘言有鼓舞不能自已者矣散對入言入者入于內散者散于外也孟子深造以道入也自得說也取之左右逢其源散也

物不可以終離故受之以節節而信之故受之以中孚有其信者必行之故受之以小過

發抒者恐其太過必有以節之既已有節則宜信以守之信而硜硜則有過中之患矣

項氏曰有其信猶書所謂有其善言以此自負而居有之也自恃其信者其行必果而過于中

有過物者必濟故受之以既濟物不可窮也故受之以未濟終焉

謹按過則濟太過則窮既未濟皆自過來

程子上下篇義曰乾坤天地之道陰陽之本故為上篇之首坎離陰陽之成質故為上篇之終咸恒夫婦之道生育之本故為下篇之首未濟坎離之合既濟坎離之交合而交則生物陰陽之成功也故為下篇之終二篇之卦既分而後推其義以為之次序卦是也卦之分則以陰陽陽盛者居上陰

盛者居下所謂盛者或以卦或以爻卦與爻取義有不同如剝以卦言則陰長陽剝也以爻言則陽極於上又一陽為衆陰主也如大壯以卦言則陽長而壯以爻言則陰盛于上用各於其所不相害也乾父也莫亢焉坤母也非乾无與為敵也故卦有乾者居上篇有坤者居下篇而復陽生臨陽長觀陽盛剝陽極則雖有坤而居上姤陰生遯陰長大壯陰盛夬陰極則雖有乾而居下其餘有乾者皆在上篇泰否需訟小畜履同人大有无妄大畜也有坤而在上篇皆一陽之卦也卦五陰而一陽則一陽為之主故一陽之卦皆在上篇師謙豫比復剝也其餘有坤者皆在下篇晉明夷萃升也卦一陰五陽者皆有乾也又陽衆而盛也雖衆陽說于一陰說之而已非如一陽為衆陰主也王弼云一陰為之主非也故一陰之卦皆在上篇小畜履同人大有也卦二陽者有坤則居下篇小過雖无

坤陰過之卦也亦在下篇其餘二陽之卦皆一陽生於下而達於上又二體皆陽陽之盛也皆在上篇屯蒙頤習坎也陽生於下謂震坎在下震生於下也坎始於中也達於上謂一陽至上或得正位生於下而上達陽暢之盛也陽生於下而不達於上又陰衆而陽寡復失正位陽之弱也震也解也上有陽而下无陽无本也艮也蹇也震坎艮以卦言則陽也以爻言則皆始變微也而震之上艮之下无陽坎則陽陷皆非盛也惟習坎則陽上達矣故為盛卦二陰者有乾則陽盛可知需訟大畜无妄也无乾而為盛者大過也離也大過陽盛於中上下之陰弱矣陽居上下則綱紀於陰頤是也陰居上下不能主制於陽而反弱也必上下各二陰中惟兩陽然後為勝小過是也大過小過之名可見也離則二體上下皆陽陰實麗焉陽之盛也其餘二陰之卦二體俱陰陰盛也皆在下篇家人睽

革鼎巽兌中孚也卦三陰三陽者敵也則以義為勝陰陽尊卑之義男女長少之序天地之大經也陽少於陰而居上則為勝蠱少陽居長陰上賁少男在中女上皆陽盛也坎雖陽卦而陽為陰所陷溺也又與陰卦重陰盛也故陰陽敵而有坎者皆在下篇困井渙節既濟未濟也或曰一體有坎尚為陽陷二體皆坎反為陽盛何也曰一體有坎陽為陰所陷又重於陰也二體皆坎陽生於下而達於上又二體皆陽可謂盛矣男在女上乃理之常未為盛也若失正位而陰反居尊則弱也故恆損歸妹豐皆在下篇女居男上陰之勝也凡女居上者皆在下篇咸益漸旅困渙未濟也唯隨與噬嗑則男下女非女勝男也故隨之彖曰剛來而下柔噬嗑彖曰柔得中而上行長陽非少陰可敵以長男下中少女故為下之若長少敵勢力侔則陰在上為陵陽在下為弱咸益之類是也咸亦有下女

之象非以長下少也乃二少相感以相與所以致陵也故有利貞之戒困雖女少於男乃陽陷而為陰揜无相下之義也小過二陽居四陰之中則為陰盛中孚二陰居四陽之中而不為陽盛何也曰陽體實中孚中虛也然則頤中四陰不為虛乎曰頤二體皆陽卦而本末皆陽盛之至也中孚二體皆陰卦上下各二陽不成本末之象
以其中虛故為中孚陰盛可知矣

孔氏曰韓康伯云序卦之所明非易之縕也蓋因卦之次託象以明義今驗六十四卦二二相耦非覆即變覆者表裏視之遂成兩卦屯蒙需訟師比之類是也變者反覆惟成一卦則變以對之乾坤坎離大過頤中孚小過之類是也且聖人本定先後若元用孔子序卦之意則不應非覆即變然則

康伯所云因卦之次託象以明義蓋不虛矣

謹按易之義藴深而取類廣朱子所謂事事夾雜在裏面是也即如六十四卦之序文王分上下兩篇先後次第在文王自有取義未必盡如孔子所云在孔子亦第隨舉其一以見凡例非謂序卦之義盡於是也不但序卦文之繫卦周公之繫爻孔子之作十傳亦各有取義文自為文之易周孔自為周孔之易三聖人之書不必盡合也易不必盡于三書三書之外不必无易也宋儒之言理漢儒之言象以及楊子之法言焦氏之卦氣京氏之災異下逮管輅郭璞之數所言醇雜不一莫非六十四卦之所藴蓄也

雜卦傳

乾剛坤柔比樂師憂

朱氏曰比得位而衆比之故樂師犯
難而衆從之故憂憂樂以天下也

臨觀之義或與或求

本義以我臨物曰與物來觀我
曰求或曰二卦互有與求之義

謹按以臨臨觀與也觀來觀臨求也觀為
臨觀予也臨來臨觀求也故曰或與或求

屯見而不失其居蒙雜而著

本義屯震遇坎震動故見坎險不行也蒙坎遇
艮坎幽昧艮光明也或曰屯以初言蒙以二言

蘇氏曰君子以經綸故曰見盤桓利居貞故曰不
失其居蒙以養正蒙正未分故曰雜童明故曰著

謹按見與著對不失其居與雜
對屯者守其故蒙者棄其故也

震起也艮止也損益盛衰之始也

俞氏曰損益蓋未至于盛衰而盛衰自此始也

錢氏曰損益否泰為盛衰反覆之介易所最重者也雜卦于他卦分舉而損益否泰則合舉之以明盛衰之无常反覆之甚速也周易自乾坤至否泰十二卦自咸恒至損益十二卦此除乾坤外自比師至損益十卦自咸恒至泰否十卦

大畜時也无妄災也

本義止健者時有適然无妄而災自外至

郭氏曰君子藏器于身待時而動然則多識前言往行以畜其德亦以待時也无妄之謂災其餘自作孽

而已故无妄匪正有眚

謹按无妄自有災災然後見无妄詳見无妄卦時與災對得時則亨而无眚也

萃聚而升不來也謙輕而豫怠也

柴氏曰謙者視已若甚輕豫則有滿盈之志而怠矣

張氏曰萃有聚而尚往之義升有往而不反之義

噬嗑食也賁无色也

本義白受采

謹按噬嗑之食玄酒太羹之味也與无色之賁對

兌見而巽伏也
本義兌陰外見巽陰內伏

隨无故也蠱則飭也
謹按隨所當隨不必故舊
俞氏曰隨人則忘舊蠱則飭而新也

剝爛也復反也
項氏曰剝爛盡復反生也凡果爛而仁生物爛而蠱生木葉爛而根生糞壤爛而苗生皆剝復之理也

晉晝也明夷誅也

虞氏曰離日在上故晝也明入地中故誅也

謹按晝明也誅傷明也

井通而困相遇也

本義剛柔相遇而剛見揜也

謹按窮通有時井之通井之時困之窮困之時也君子隨遇而安可耳

咸速也恆久也

謹按咸無心不期然而然速也恆用力無時不然久也

渙離也節止也解緩也蹇難也睽外也家人內也否泰

反其類也

虞氏曰渙散故離節制度數故止

徐氏曰外猶言外之也非内外之外以情之親疏為内外也

謹按緩與急對難急也緩之則解矣

大壯則止遯則退也

本義止謂不進

郭氏曰壯不知止小人之壯也君子之壯則有止遯之退大壯之止則克己之道

大有衆也同人親也革去故也鼎取新也小過過也中

孚信也豐多故也親寡旅也

潘氏曰物盛則多故旅寓則寡親

謹按豐盛之時非親亦親旅則謂他人昆亦莫我聞矣

離上而坎下也

本義火炎上水潤下

小畜寡也履不處也

本義不處行進之義

謹按寡弱也以小畜大力弱而不能聚也處止也小畜上文曰既雨既處于小畜曰寡戒之也于履

曰不處勉之也

需不進也訟不親也

謹按進者進而就也不進則相違矣在需則喜其不進在訟則戒其相違也

大過顛也姤遇也柔遇剛也漸女歸待男行也頤養正也既濟定也歸妹女之終也未濟男之窮也夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也

本義自大過以下卦不反對或疑其錯簡今以韻協之又似非誤未詳何義

胡氏曰本義謂自大過以下或疑其錯簡以韻協之又似非誤愚竊以為雜物撰德非其中爻不備此蓋

指中四爻互體而言也先天圖之左互復頤既濟家人歸妹睽夬乾八卦右互姤大過未濟解漸蹇剝坤八卦此則于右取姤大過未濟漸四卦于左取頤既濟歸妹夬四卦各舉其半可兼其餘矣始于乾終于既夬夬之一陰決盡則為乾也

謹按大過顛也頤養正也始遇也夬決也漸女待男行始也歸妹女之終也歸妹女先男本不能有終傳曰女之終謂卦意明女歸之貴有終也既濟定也未濟窮也八卦何嘗不反對但文法參差耳似可无庸鑿求也

周易傳義合訂卷十二